

經部

欽定四庫全書　　經部

周易象旨決録卷一

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官編修臣盧遂

謄録監生臣李大任

欽定四庫全書

經部一

周易象旨決録　　易類

提要

臣等謹案周易象旨決録七卷明熊過撰過字叔仁號南沙富順人嘉靖己丑進士官至禮部祠祭司郎中據過自序是書初名易象旨後遂加決録名之案三輔決録名始趙岐而命名之義古無傳說以意推之葢定本之

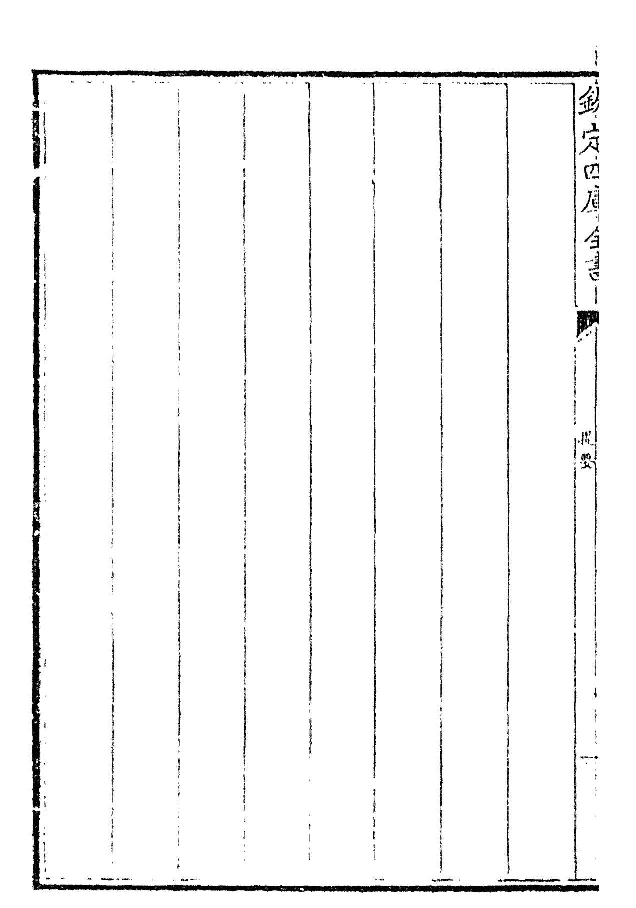
謂也自序又稱初聞閩人蔡清善爲易購得其書惟開陳宗義不及象於是稍記疑者爲贅言辛丑謫入滇晤楊慎慎始勸成此書葢初讀宋易覺不合乃去而爲漢易故其說以象爲主考左傳韓起適魯見易象春秋古人既以象名知象爲易之本旨故大傳曰易也者象也象也者像也王弼以下變而談理陳摶以下變而言數所謂各明一義者也後人

併而一之概稱象數於是喜為杳冥之說者併而掃之惡言象數明人之易言數者入道家言理者入釋氏職是故矣過作此書雖未能全復漢學而義必考古實勝支離恍惚之談其據舊說以正今文者凡證字一百有一證音三十有八證句二十有六證脱字七十有九證衍文三十證當移置者三十有二證舊以不誤為誤者三所據之書如郭京之偽

託舊本吳澄之妄改古經槩用援引不免輕信又如坤卦小象但知魏志之作初六履霜不知後漢書之實作履霜堅冰亦間有未審然皆援據前聞非由臆造又但注某字據某書當作某亦不敢擅改經文猶屬謹嚴在明人易說之中固卓然翹楚矣乾隆四十五年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易象旨決録私識

門人問於先生曰子之象旨是有象之象也其於無象之象柰何曰無象之前萬象森然已備是陰含陽也有象之後則其理定而不移矣其變動積分之數幾兆甚微而不可示人耳分有無者世儒之陋也

門人問於先生曰子書明象之旨而已而旁擊諸家不好辯乎哉曰不直則道不見

又問曰象旨以明易也採諸家之說而萃其中此於潔淨

之體不妨乎曰始吾欲爲或問而以其說歸焉繼欲省學者兩讀而不果也有繼我而作者其猶我之志也夫

問曰子於易繫而必以象解之何也曰言皆因象而生者也聖人不昌虛言升菴楊子昔謂我曰繫畫以象解殆自子始乎予爲謝楊子曰夫古有之矣引而不發今相爲廓大之耳

問曰繫之數不已細乎曰吾罪也夫吾罪也夫夫天地密移孔子之沒垂二千年達其盈虛消長之則者獨邵

子止矣仲敬劉子問語我以端緒而未進我不敢秘也有能通其説者皇帝王伯之業財成輔相之道亦因可見吾何敢秘其端緒哉

問曰子之序所校證字者一百一證音者三十八證句者二十六證脱字者七十九證衍文者三十證移置者三十二簡以為誤今證還其舊者三簡分段不明今正之十傳附經者一條分綱下而註之確菴曽公欲别置卷首則何如曰始吾懼夫以鑿空疑我也故必有所據

而後敢亦懼夫人之臆說經也故序首先見之確菴公欲别置首卷猶吾意也而讀序者氣脉益聯絡矣從確菴公可也

證字一百一卦遺十二字

乾據趙氏健作徤

坤據魏文帝紀作初六履霜據鄧志完禮深衣作直其敬據荀虞姚信蜀才作陰凝嫌據九家作兼

屯據虞翻王肅作即麓據鄭作機

訟據鄭氏作至懫據鄭氏作三拕

師 據崔憬子夏傳作大人 據郭京作執之

小畜 據說文陸氏作說輹 據馬融作恤去 據孟荀一行作既望 據簡輔作礙

履 據荀爽作考詳

泰 據漢書陸德明作包充 據郭京作反實

謙 據郭京侵作征

豫 據姚信從日作旴豫 據僧一行作用盍

噬嗑 據蔡邕石經作電雷

賁 據郭京作小利

復 據鄭氏晁氏作覆復

无妄 據馬氏作右

大畜 據王延壽作荷天

大過 據郭京作少夫

坎 據古文作檢據鄭氏祇作坻

咸 據子夏作咸踇據虞翻作咸輔

恒 據禮緇衣作德偵據虞張本作震恒

大壯 據陸作埸

晉 據鄭作崔如據說文作衆粃據子夏作碩鼠據孟馬鄭虞王作矢得

明夷 據馬王作般據子夏作拼據蜀才作其

家人 據劉向作熇

蹇 據郭京作來正

睽 據左傳作寇張據京馬鄭王翟子元作說壺

益 據虞孟晁氏作偏辭

夬 據蜀才虞翻作莧睦

姤 據李茂欽作彳亍據李茂欽作句據郭京作失魚

萃 據鄭氏蜀才作一屋據虞翻陸希聲作資

升 據說文作升

困 據荀王陸作䠢𧿁

井 據俞玉吾作汲

震 據荀氏遂泥作隊泥

艮 據古文兆頊家傳作艮背據子夏作𦙃隨據孟喜荀氏作裂作𦜝據公羊及虞氏作闇心

漸 據晁氏作于般據楊敬仲仍作漸于陸

豐 據孟喜六二作見主據姚信九三作右肱據漢書說文作豐屋據鄭玄作天𡡋據鄭玄王肅作祥也據林

栗作亨據鄭氏作戕

旅據胡氏作巳

中孚據金君卿作變據子夏陸績作糜之據京氏晁氏作近望

小過據郭京作巳止

繫辭據樂記潤作奮據虞翻作之象作變而玩據劉績及本章上文例作言補過據鄭本作及終京房作不留據虞翻作變天據姚信作典體據桓元明僧紹作仁據郭京作不動

說卦據郭京作居之據王大古巽為手艮為股據俞琰坤為衲據干寶震為驤據鄭虞周禮車人作宣髮據俞琰離目下從目據爾雅朱子發艮作豹據鄭氏作黔

兌 據鄭氏魯詩羊作陽

九家震 依吳氏王作圭鵠作鶴

巽 據吳氏鸛作鴻

艮 據吳氏狼作豹

兌 據宋衷常作虎

雜卦 據孫奕示兒編

明夷 誅作昧據朱義

大壯 止作已仝上

證音三十八 卦遺八音

乾 據項平甫時舍之舍去讀

蒙 據王晦叔為寇之為去讀

需 據鄭氏位乎之位音涖據荀爽雖不當位之當以平聲讀

否 據俞氏正當之當平讀

隨 據何氏告蒙約舍音捨

蠱 據俞氏先後皆去聲

觀 據陸德明彖辭傳觀平讀者二爻平讀者五去讀者一

噬嗑 據何氏告蒙約不當得當俱平讀

剝 據俞氏易剝也之剝音撲

大畜 據俞氏上從上聲讀據陸氏利已之已夷止讀

睽 據劉績惡入去讀

家人 據馬融假古雅反

蹇 據義當位依廣韻平讀

解 據卦義作上讀據釋文且乘之乘平讀

姤 據俞琰舍命之舍去讀

升 據陸氏亨于平讀

井 據程傳時舍上讀

革 據朱子發已者作紀讀

震 據荀氏作隊平讀

歸妹 據李氏當平讀

豐 據馬假作古雅反

巽 據陸俞先後俱去讀

繫辭 據孟喜霆音蜓讀據朱語類具要作平讀據吳幼清勞卦讀

證句二十六卦遺五句

坤據虞翻後得主為句

履據俞琰視履為句考祥其旋為句

否據俞琰以匪人不利為句據楊氏包承小人為句

隨據爻辭象傳功也二字為句

復據陸氏以剛反動為句

无妄據簡氏以不耕不菑為句據王闓玉以物與為句

大畜據鄭玄管輅日新絕句

坎 據象尊酒簋貳句

明夷 據項氏疾貞之貞自為句

損 據晁氏客語九二弗損句據舊讀及橫渠或益之為句

益 據九五六三有孚句

困 據龍困而不失其所為句

井 據彖傳汔至亦未繘井為句

旅 據俞氏六三貞自為句據六二爻辭喪童僕貞為句

兌 據俞氏介讀為句

渙 據象傳渙其血為讀去逖出為讀无咎為句

小過 據王深甫胡一桂九三弗過為句據俞琰九四十四字七句

繫辭 據漢書及說文其稱名也雜為句

證脫字七十九 卦遺四脫字

謙 據說苑有終下脫吉字

賁 據郭京天文下脫剛柔交錯四字

咸 據荀爽咸感下脫以高下下四字

蹇 據鄭氏宜待下脫時字

解 據李鼎祚象傳其來復上脫無所往三字

井 據郭京徐氏王昭素象傳不改井下脫无喪无得往來井井八字

漸 據郭京俗上脫風字

歸妹 據陸氏所下脫以字

豐 據九四傳行也上脫志以二字

巽 據郭晁何申命下脫命乃行也四字

渙 據郭京乘木上脫利貞二字

小過 據郭京是以下脫可字

繫辭 據虞翻是故吉凶下脫悔吝二字據荀悅漢紀蔡氏立成器下脫象字據漢藝文志弦木上脫古者二字據范不咸下脫小字不懲下脫大字

序卦 據郭京蒙也上脫蒙字比也上脫親字據王弼畧例履下脫履者禮也四字據一行易纂可觀上脫陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之二十字據王昭素麗也下脫麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字

雜卦 據荀本多故下脫也字

證衍文三十 卦遺五衍文

觀 據陸晁衍以字

離
據卦體中下衍正字據古文鄭辭兆不嗟下衍凶字

夬
據宋咸本耒光上衍中字

萃
據陸朱本光上衍志字

鼎
據郭京上帝下衍而大亨三字

艮
據朱語録中正之正義文

豐
據說苑人乎下衍而況於鬼神乎六字

旅
據石碉易衍下小亨二字

渙
渙王居之渙衍

中孚據郭京信及下衍豚魚二字

小過據俞氏吉上衍大字據郭京小事下衍吉字

繫辭據郭京呂氏事業下衍是故夫象四字據王弼畧例研諸下衍侯之二字

序卦據鄭氏履下衍而泰二字

證誤今移置三十二

小過據程傳有飛鳥之象焉誤入象傳

咸據荀卿男下女柔上而剛下之上

繫辭據班氏程朱天一二十字改韓康伯本移天數上

據朱義天數五四十四字改韓康伯本移大衍上

據俞琰是故易者象也三十五字移取夬之下十六卦十八爻

據吳幼清以上下經序卦之次定其先後為諸爻文言以上繫否九五繼坤卦文言後為次一同人九五為次二大有上九為次三謙九三為次四豫六二為次五噬嗑初九為次六上九為次七復初九為次八大過初六為次九上經八卦九爻正其次者一取於下繫者五咸九四次十解六三次十一上六次十二損六三次十三益上九次十四困六三次十五鼎九四次十六節初九次十七中孚九二次十八下經八卦九爻正其次者三取於上繫者三

說卦 據郭雍為曳移輿也下

據郭雍多眚移心病下以巽離例為月依簡輔在為水之下

雜卦據蔡氏頥養正也移大過顛也下既濟定也次之未濟男之窮也歸妹女之終也次之漸女歸待男行也次之姤遇也柔遇剛也次之夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也次之

舊以為誤今證還其舊三

據李鼎祚乾九四重剛非衍

據孔疏開而當名非誤

據韓康伯其出入以度外內非脫

舊分段不明今正之十傳附經一

據俞氏君子以成德為行日可見之行也當分釋

一日問先生子之取升陽子也以易為無不有而施由身始也今位諸畢簡何也曰漢儒言經而傳諸讖希世之陋也吾敢也乎哉雖然猶班班乎錯出汰而未盡也

孔竅其辭而括其密爾

問曰程朱二先生何為不及象數也程先生陋漢儒而過者也朱先生有其意矣事無實證虛理易差先生常以詔門人故曰先見象數方說得理然而有所遺者將

無待我後之人乎

希聖造學禮侍先生曰日吾授朴也易蓋至頤而悟古之學也蒙言養正而頤舉其功蓋不出於言語飲食矣良知之法莫先於此矣故欲食則鮑魚不進能言則行人授辭然則象言增入乎曰古之教者引而不發三隅之反將在讀者乎

問曰子言無象之象也于何而觀象乎曰古之人蓋有矣不出牖窺天道古之人蓋有矣曰不觀象則于何而

自作元命乎古之人蓋有矣先天而天弗違天且弗違是也後天而奉天時者此夫宇宙在手萬化生心者耶又何觀也曰孑謂古人也者古何人也曰聖而不可知之神也夫神與聖亦少異矣故曰乃聖乃神混而一之儒者之過也鼓之舞之而後盡神周公之材藝孔子之多能鼓舞盡神者也故曰禹入聖域而不優混而一之儒者之過也

周易象旨決録原序

伏羲作易始畫八卦有畫無文蓋造化之影堪輿之鏡也其曰易者取諸蘆蝘蝘之首日十二變象十二時易主變故取諸此卦字從圭圭有六十四撮卦亦六十有四故從圭從卜而曰卦曰爻者取諸囪文囪有六一囪六十四孔六囪則三百八十四孔故曰爻爻之字有效囪疏也文王繫卦下之辭曰彖取諸茅犀之牙利能斷物彖者斷也孔子作象傳象之名也取諸毛獸而意則

想像也故曰易者象也象也者像也又曰立象以盡意又曰制器尚象又曰象事知器象也者吾夫子一言盡前聖易云卦云彖云爻云之旨矣陸澄云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數為宗王弼出而象之說猶未李鼎祚云鄭康成多參天象王輔嗣全釋人事易道尚偏滯於天人哉宋世程氏之傳專主理義而朱子本義兼論象旨其曰本義蓋易本象數而兼理義學者廢一不可然而朱子精矣或尚猶頗有餘藴不能無望於

後人之引伸觸類也吾友南沙熊子叔仁乃作周易象旨一書兼採衆家之説而多象數為主亦北海考亭之遺意也既本易之緼而摧陷廓清焉而繼絶表微焉條入葉貫焉視房審權王應麟齋履謙鄭合沙可以分鑣並馳擇精語詳矣或曰今之易傳義之家已足何以復有異説乎是不然經猶正鵠也一人射之不若衆人射之有一之或中也若守師而固執舉一而廢百是漢人膏肓墨守之習宋代黄茅白葦之説也尚敢以望於通

儒乎楚之確菴曾公以名進士出宰富順政成教興嘉此書而斥清俸攻諸梓余特為序而傳之嘉靖丁巳秋七月朔成都楊慎序

過年十三所則受易通其讀其義稱程先生朱先生尚矣自惟闇愚繹所存典册鮮有啓悟者就易家私問之或說過閩人蔡清先生善為易購得其書其開陳宗義不及象也於是稍記疑者為贅言凡公安令伯久見曰毋庸輕為之然不能忘也後十一年舉進士試當就讀

中秘書欲因盡求諸易說怱罷去又時方尚文無有言
學經者暇語山東李伯華伯華數能致予易說東海唐
應德欲共求其義唐君意在自得不暇象也時時私草
其事緒正之維揚葛子東雅所喜愜會辛丑謫入滇稍
頗安寧揚君用修數語予當遂成書迺益考前聞精思
其義加折衷焉經下輒申象旨以通之而分註其所革
除之語於下書迄就仲敬劉子以數相參伍具登紀之
漢學官至博士得一經聚五經諸儒共讀求其詁以示

不輕今文字模於科斗篆籀者轉而傳訛不啻數變劉向以中古文易校施孟梁丘經許慎說文稱孟氏易其文多異矣至蜀李譔又嘗著古文易蓋其慎也今乃尠傳者於是以象為主據他書以證今文合象則從焉證字者一百一漢校經者不去本字今則之稱某當作某晁氏經有齊楚異音俞氏曰東原之人入則去讀發叶大害實叶巽順極叶正有魯音據孔子魯人則晁氏說疎矣證音者三十八易文古與無助一辭閒若可上下

讀後人不省其指歸妄意不得其讀矣證句者二十六
傳言劉向以中古文校施孟梁丘或脫去无咎字唯費
氏與古文合按史記秦焚書周易獨以卜筮存漢募書
易獨完說文序曰其稱易孟氏皆古文何子元謂古文
不知誰氏傳者何耶證脫字者七十九證衍文者三十
彖象文言附入卦中錯簡不能無誤應移置者三十二
舊以為誤今證還其舊者三舊分段不明今正之十傳
附經者一餘皆如乾坤不復還舊以省兩讀大抵如費

直易而已意主明象可得畧者因畧焉歲辛亥書成定著都為三卷而各從類標之曰易象旨後遂加決録名之義迺私竊取矣過自序曰易之始終獨有象爾學者猥稱畫前易豈非祇以為異哉昔者聖人類萬物之情象其物宜物有萬不出陽物陰物奇偶之畫也是謂儀象故生八卦以象吉凶是故易者象也八卦成列象在其中奚啻天地風雷山澤水火哉即陰陽消長盛衰之間觀其所乘而吉凶大業莫能違也樸斵風漓後聖乃

廣爲之象以開物開而正名當物因其自然故曰象者像也象有數故曰極其數遂定天下之象象有辭故曰彖者言乎其象聖人設卦觀象繫辭焉是數與辭皆出於象也辭有吉凶悔吝皆謂之象吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也象爻所同也四者不爲象而爲占何其不察聖人之言耶其所謂變化者進退之象也其所謂剛柔者晝夜之象也爻所獨也異哉後世之說曰此爲象此爲占既又曰戒占嘻亦已支矣或又曰此爲

意此為言為象為數豈不益甚哉昔韓宣子適魯見易象明古統彖爻為象也居則觀其象而玩其辭居則本卦不變言故曰所居而安者易之象古為彖今為序繇字誤也動則觀變玩占動謂之卦故曰所變而玩爻之辭亦緣字誤轉變為樂矣得其不變者則占彖得其變者則占爻辭皆象也象皆占也占皆象也又可分象占哉有不得其說者則曰有占無象象在占中有象無占占在象中嘻支矣是故易非獨言與數其意亦皆生於

象而已故得稱象之意象之言象之數書不能盡言言不能盡意立象盡意則辭可畧矣今夫象旨者猶爲因辭求象之道耳是故有一卦之象有一爻之象自其變者觀剝象傳曰觀象觀也者觀卦也二陽之卦剝五所自變也一卦論變之例也蒙六五童蒙之吉順以巽也巽者巽卦也五變則上體巽一爻論變之例也在履而當夬位曰夬履在兊而當剝位曰孚剝否九五稱大人與乾同中孚九五稱攣孚與小畜同此四爻者皆曰位

正當兼取兩卦相當之例也歸妹以恒用恒之道以初三易位者也乾九四乾之小畜小畜之中又有兊離故曰革是變之又變也萃六三上巽三五互一卦之例也泰六五歸妹中四爻互二體之例也雜物撰德非其中爻不備之謂也於是而正名百物亦足矣商瞿始受易孔子瞿所為學今即無知者史稱瞿後有數家皆以象數為宗而王同始為書丁寛服生皆著象數篇亦以貫氏廢矣惜哉王弼尚名理隋興遂為中原師邢𤩽等益

欲忘卦棄畫王濟有言弼所誤者多何能頓廢先儒濟
言是矣然本先儒自淮南九師虞荀崔陸之徒煩瑣猥
曲億而時獲非能盡合卦爻陰陽之義顏氏庭誥乃云
馬陸得其象數此亦耳食何異李鼎祚集解及釋文詩
二禮春秋義疏後漢書文選註康成說往往散見朱子
發郭子和丁易東吳幼清及道家者流周易鈎深圖等
世多傳有其書皆得失參半黄楚望最後出最以象學
自名其言曰古者占筮書即卦爻取物類懸象虛其義

以斷吉凶上古聖神所為自然之理也立辭者時取以明教九簭法亾簭人所掌者不復可見而象義遂不可復通如楚望言是古未嘗無類例矣今沿辭而求翼説廣八卦之象具在在學者引信觸類耳雙湖胡氏乃云孔子取八卦象有括文王周公象爻例者有自括大象例者又有於説卦别取者胡氏於象豈可謂會通於簭人所掌之遺乎若楚望象外之象竊意謂陰陽盛衰即所乗而生大業者本無言之易蓋令象之源亦時露其

微不欲比同而語使讀者更增塗轍程朱易學官盛行童而習之當二先生時其為工力深矣要其舍象非易之全也豈惟非易之全將使人如燕相說郢書者矣故在讀焉而擇之或曰象一定則裁成何寓哉曰天人一也鄭顓天王乃顓人學徒病之久矣有能類萬物之情會其一源出入以度外内使知懼者是易之道斯其為也易也道術裂百家出多縁起於陰陽可推而通易為無害也者與始近而末遂遠者亦闇附焉以見易藴猶

曰在學者引信觸類以辯之耳乃若道器太極說有不同古先者約文申奥據易證焉庶明達省之有以相發其要不越於類物之情象其物宜云爾其升陽子數四則本易外别傳然道貫物我施由身始亦不可廢也援類例推而麗之共諸里師具訓蒙士有罪我者期其諒只若俟來今以求知則默而成之非夫古人其孰能獲我心者乎嘉靖辛亥二月後學蜀人南沙熊過叔仁序

欽定四庫全書

周易象旨決録卷一

明 熊過 撰

上經

分易為上下杜預左傳解序載汲冢古易與今正同

繫辭明稱二篇之策自郭白雲吕東萊胥知之所

從來久遠矣分經所繇孔穎達胡翼之晁以道皆謂

竹簡重大分二篇焉今宋易本之若縁褒大則斷自

咸恒屬上而作三十二卦均分豈不可哉俞玉吾本邵子之意以覆體對體言之曰上經本十八卦反覆得三十卦下經亦十八卦反覆得三十四卦予深趯之蓋歲有四時時有四月月有四十日總之一歲得十六月六百四十日者六十四卦之數也體數四而用者三時去一月月去十日故一歲止十二月三百六十日是上經十八卦下經十八卦正變三十六之數也上經反覆不變者二十四為本而六為用下經

反覆不變者三十二為本而二為用易乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而耦故下篇三十四所以法陰是殆有遺說乎學者察其原而聖人或幾乎見其藴矣

乾 ䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

此繫卦之辭馮椅即以為彖辭是已

初九潛龍勿用

此繫爻之辭馮椅以為象是已九何以為老陽陰陽老少皆具十者也陽進陰退去其位太陽居一而用九又參天而三之數也僧一行曰乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之荀爽九家易解乾為龍沈驎士云假象陸德明云喻陽氣也易通卦驗曰立夏清風至而龍升天則初正其潛時也項氏玩辭以乾動自震始故不稱乾馬而稱震龍者非初九則曷

為勿用以其時與位耳二見五飛皆初之潛者耳賈誼以為潛龍入而不能出誼非能識易者也

九二見龍在田利見大人

鄭康成曰二於三才為地道盖以六畫卦言之地上即田也陽大陰小故大謂九以三畫卦言二於三才為人道得稱大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以六畫卦言三於三才為人道有乾德而在人道君

子之象也龍神不測而人跡可據三四皆明人故不言龍三變則二三四互成離日在下卦之終故曰終日下乾終而上乾繼故曰乾乾夕者日過中之時也九三重剛而不中之地也乾乾可矣而復夕惕過中之事也惕陸氏謂悚惕鄭玄曰懼也有所恐懼則累其本體不得正矣非謂地危抑心所謂危也淮南子曰終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息惟有道者能之九三方為動心忍性之

學而非无畔援歆羨之于物而不化也故厲厲說文作夤敬惕也无咎者操心危慮患深故違矣

九四或躍在淵无咎

躍廣雅云上也潛者至是躍上矣四變體巽進退躍象也干寶曰四以初為應淵為初九也守柔順則逆天人之應通權變則違經常之教聖人不得已而為之其辭疑矣其无咎者何也躍而在淵處卑而不犯上也

九五飛龍在天利見大人

六畫之卦五為天三畫之卦五為人蘇氏曰飛者龍之正行天者龍之正處九二者龍之安九五者龍之正也

上九亢龍有悔

爻止於六何也天之體數四而用者三地之體四而用者三凡天地之數六故爻止於六也亢吳幼清曰人之喉骨剛而在上者故剛而居髙曰亢

用九見羣龍无首吉

上以健極為成卦之主能用九者也故其象占如此羣龍謂潛見躍飛者凡卦以初為足以上為首臨川鄒湛曰自初至五皆以无首而吉上九則為首矣能見羣龍之无首而不敢為首故悔亡而反吉也今按易參同契云二用無爻位宗東劉瓛誤因立論今歐陽朱氏實襲其說然九者老陽之數動之所占自崔憬發之非始歐陽矣柳子厚與劉禹錫論九六書祇

稱韓氏亦未究其原大抵易惟六爻可以言占六爻之外不屬爻位不係占卜矣不因居卦之成而值爻上何得言羣龍无首且六爻皆變則是當占之卦何為又發此例哉昔王介甫常欲繫用九於亢龍下程先生不謂然也意或疑蔡墨語而實不然若六爻皆變而不占悔則六十四卦外應皆有辭而乾坤發凡起例不可通於他卦蓋六十二卦之變視乾坤尤賾不可厭也何獨於乾坤發凡而遺六十二卦哉然則

蔡墨已失易本意矣如鄒氏所演之言則介甫之意犂然經始可通參同所云為彼符火以言易固有礙矣代淵述先儒云諸爻龍皆賢人之象君能謙下納用則能見而為輔上九亢龍是下能用之者故因以為戒雖與鄒說小異而皆以用九繫亢龍之下況象傳大人造下直以用九繼之不言亢龍有悔文言明稱聖人知進退存亡於亢之下而不別衍用九之義則固以為一條矣或曰吳仁傑古易貴直易也乾坤

二用則覆畫六畫而繫以辭無二用九六等爻名以為自康成始然則去用九之文以從古而繫見羣龍无首於亢龍有悔之下可乎曰文言有其文不可去也楊敬仲曰居九而為九所用不能用九故至于亢居六而為六所用不能用六故至于戰識斯義也可以語易矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

據淳于俊對高貴鄉公康成合彖象于經欲學者尋

省易了盖緣馬融註周禮例省學者兩讀故連經文注之今主於明象不别為篇後倣此象下脱傳字俱王弼誤加時脱馮椅并欲改為贊不須爾也俞玉吾曰元為禀氣之始未可區别故總曰萬亨則流動形見各有區别故特曰品節齋蔡氏曰雲行雨施亨乎氣品物流形亨乎形荀氏謂乾升於坤為雲行坤降於乾為雨施非也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

終謂末爻始謂初爻也六位時成者六爻相雜惟其時物故言時大明重乾之終始以時淺深畫成六位六位諸卦所同六龍乾之所獨也聖人乘六陽深淺之時以行天道與天同一亨矣統者總治綱領御者分治條目故於元亨分言之荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎非也此自言乾耳何為漫及坤與坎離哉程朱二先生以為元始貞終則又自四德言之與六位時成文不屬俞玉吾曰終謂九三下乾

之終始謂九四上乾之始一乾方終一乾又始生意續而不絕故不曰始終而特曰終始夫俞氏以三四言終始若穩順矣但易繫明文初辭擬之卒成之終又曰原始要終以為質無以三四為終始者終始為初上可也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化不常則性命各正不同天所賦曰命人所受曰性理一分殊夭壽賢愚之異也太和者性命之

極至即利者義之和也保之不虧合之不散由是而
為利貞在人則主静之學也
首出庶物萬國咸寧
象曰天行健君子以自强不息
據費直易分書上下卦名於天行上象曰二字據俞
琰係王弼加馮椅欲改作贊不須爾也健依晁氏作
乾趙氏輯聞云集韻乾或作健當是健為健也淮古
易象傳分為上下篇者是今主於明象未暇正也後

倣此

潛龍勿用陽在下也

據呂汲公王原叔等分經合傳非古分三百八十四

爻象為下卷者是今未暇正

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

反復者反而復諸道猶復卦反復其道游定夫謂讀

如翻復者非也王弼曰居上不驕在下不憂雖本文

言傳不知傳體演暢无咎義可究極小象止達乾乾之旨不得以彼明此

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

用九者剛而能柔故為天德為首則不能用九矣宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可為首先之者凶隨之者吉說

與朱義異矣俞玉吾曰用九乾六爻變則與不變異
矣九雖天德既變則不可為首非謂乾不可為首也
若謂乾不可為首則萬物何所資始而又誰為之首
乎宋氏本末瑩俞氏通指六爻亦失本旨以用九非
乾德尤害義矣
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之榦也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利
物足以和義貞固足以榦事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

文者文王言即彖爻之辭陸德明釋文梁武云文王所制是也俞玉吾疑之不知古本言下皆有傳字今脫此孔子傳述文王所言而推廣之故應稱傳也事之幹應事之本也

初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

歐陽氏疑此講師自為問答之辭今按其義講師不能及弟子曰字其所加也易治也不求治世故遯世无悶言乎業也不求成名故不見是而无悶言乎其德也樂則行之所樂在於潛也行者行勿用之道而无悶也憂則違之所憂在於不潛也違者不易世不成名也初九行而未成既勿用矣若謂可而進難而避豈初之象旨哉鄒譙之曰不見是其遯世也故其无悶尤難此以下申解爻之緼

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以下卦言初下三上而二正當其中曰正中非中正之謂也九二何以有邪以九居二非正二臣位而并稱君德俞氏以為人君之子未有君位而有君德者是也父子君臣之際亦難矣故善世而不伐德博而化此聖人所以處人情之極如所謂內文明而外柔

順者矣吳幼清正中釋見田善世以下釋利見之意

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三動約體互巽有進象體兌為辭修者修省非修飾也互離為知知至知終者知也至之終之者行也幾

動之微始條理之事致其良知而止至善研幾之學也致其良能終條理之事集義之學也始終一知知行合也三居下之上有至義居下之終有終義故别而言之也以下體言三居上畫故曰上位以二體言三居下體故曰下位德進而已不有故不驕業修而上不忌故不憂

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

咎

唐孔氏曰上下據位進退據爻蓋因而重之故云然

所謂乾道革也羣者下三陽也俞氏曰上進釋躍字

下退釋在淵義无常无恒釋或義非為邪非離羣欲

及時以申進无咎義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

升陽子援此明還丹之旨今附録之見方技之始皆本於陽陰而用異矣二以陽居陰為虎之龍五以陽居陽為龍之龍皆大人故曰同以聲氣相求築基栽接舍濁求清也水濕火燥就近追鉛過鵲橋於元武追汞以迎之也雲龍風虎二弦之氣明二為虎一陰一陽之謂道也親上親下進藥之象也華池神水首經至寶謂是矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

位程先生謂尊位王弼以為无陰陽之位非也文言

悔孔子言動悔吉凶悔吝生乎動不動則无悔矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

項平甫舍讀去聲止也猶傳舍之舍謂龍初出潛時

寓於此朱義未為時用則德施豈能普哉此以下申

觧爻緼之情

終日乾乾行事也或躍在淵自試也

俞氏曰試與月試之試同君子謹失時之戒欲自試其所學也

飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

體乾之元用乾之九不剛不柔敷政優游故治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行

三居下卦之上時既進故其德亦隨時而進也

或躍在淵乾道乃革

此乾之小畜小畜之中又互離兌故曰革

飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九

乃見天則

天則剛而不過也

乾元者始而亨者也

此以下申繇彖之緼

利貞者性情也

情効動於利貞言之此謂貞下起元葢兼乎動静者也代淵曰性為本體情為應用必常以性照察於情使用不離體體不離用是謂性其情也彖傳曰性命此曰性情言命以見性之本乎言情以見性之用乎

吴幼清依鄭元本作情性非是

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

隂符經曰天之无恩而大恩生即此意也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

剛質健性也中正自三畫卦言之二得剛中而初上皆正也揮廣雅云動王肅云散言動而散於諸卦故曰旁通不但乾之六爻也情也者三畫純陽已盡乾義重為六爻隨乾陽所在而發揮所以曲盡乾之用也横渠所謂徧被六十四是已陰亦然不言耳

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德為行申首章行此四德之義總一卦言行而未成單言初九義各有取舊混而一之據俞氏分釋為是初九非不行時當潛而所行未著耳此以下申觧文蘊之至精

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

之者正中也民受天地之中以生也學者覺也覺之則存存所謂聚也問以辯文理密察也皆非外鑠我

也吴幼清曰寛以居學之所聚仁以行問之所辯

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中李鼎祚曰九三乃下卦之上九四乃上卦之下俱非得中盖謂重卦至此二爻始三非下卦中四亦非上卦之中也朱義謂陽爻陽位為重剛而以九四之重剛為衍

文失象旨矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

升陽子曰此諸天日月星宿璿璣玉衡一時停輪之後天人合發之事也故不於二言而於五言五純陽也天罡所指斗極居前日有合月有合也鬼神陰陽之謂受氣吉防成凶也先天後天先天氣後天氣也

其殆窺此乎一說聖人別搆乾坤重生造化得丹之月為歲首其日為朔日進火於子時為朔旦不在天道之歲時月日而實合德合明合吉凶也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

證字據趙氏健作𠊓

證音據項平甫時舍之舍作去聲讀

證誤據俞氏君子以成德為行至行也當分章

坤 ☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順乾之健故亦為元亨牝馬貞於牡以陰從陽也說卦傳曰乾為馬坤言利牝馬明其配乾也陽明陰暗先乾而行則迷而失道後乎乾則得乾為主而利吴幼清謂主爻在卦終故後乃得主非也虞翻盧氏得主為句者是利即有常得常意以屬下則非也西

南得朋後天卦位坤居於西南也記曰陽氣始於東北而盛於東南陰氣始於西南而盛於西北蓋西南坤之本鄉兊離巽三女同坤居之是為得朋出而從乾震艮坎三男同居矣故喪朋龍昌期謂陽朋陰朋者得之程朱二先生皆言西南陰方東北陽方而不言其故虞翻謂月三日變成震出庚八日成兊見丁庚西丁南故西南得朋二陽為朋友講習晦日消乙入癸乙東癸北故東北喪朋此蓋納甲之説與古文

龍虎參同其旨相類耳乃斥馬融陰氣著申消寅荀爽卦爻成申消寅之說乎崔憬又謂西方坤兊南方巽離二方皆陰與坤同類謂南為陰何其戾也吳幼清以卦位四為西三為南六四六三二陰相比故為得朋初為東上為北初六上六二陰相遠故為喪朋其言亦无所據藝經捐閟三不能比兩者孔子所造布十干於其方戊己在西南其殆斯義乎方技家取之顧人无知者耳

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常

得常釋利字

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

隂當從陽喪朋則有後順得常之慶故程先生亦以從陽生物為功朱義反之西南以類聚為慶疑非坤道矣

安貞之吉應地无疆

方其在西南則安於西南及其往東北則安於東北此无入而不自得焉者或者乃謂惟當貞於陽方不當貞於陰方則與應地无疆之義背馳矣蔡介夫曰君子攸行因言地之德而及夫君子之德也應地无疆因言君子之德而證其有合於地德也在地則為安而且貞在君子則為安於貞

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴至其道至堅氷也

據魏文帝當作初六履霜陰始凝也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

朱先生曰德合无疆坤之大也以六居二得坤道之正則无私曲故直居坤之中則无偏黨故方楊敬仲以為坤之至與乾之大非有異无所優劣苟爽之徒

以大為陽不識坤道矣不習无不利此所謂不學而能不慮而知者蓋良知之學也諸儒皆循王弼謂不假修營而功自成夫直内方外但不習耳豈无修營哉吴氏説曰直之厚上下相去三萬里方之廣輪各三萬里有形之物其大无可與比訓習為再言不再有非六二動象矣項氏指為重習曰二不習初二雖坤道之純其不習初則无所據也六二之動指君子言地道亦以人事言六二之道即地之道也六二獨

言地以見坤之主爻不釋大者直方則能不孤不孤者大也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三有陽德爲章以六居之含章之象是其可貞之道也以其位陽而居下卦之上故不專於含章而或從王事三五同功而非正應稱或材柔故從而不造不敢居其成功以居下卦之終故代終也龍昌期以成

訓制終訓就義為近之朱先生謂始雖无成後必有終殆非也唐一行曰乾盈九隱於龍戰之中故不見其首坤虛十以導潛龍之氣故不見其成則於象義

鑿矣

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

坤體虛而容物囊象也四變而奇以居其上猶囊之結上口也五以人臣而處君位四適比近此其所不幸也故括囊而隱劉瓛曰陰爻得位不可妄咎妄譽

戒其作威福也陸氏謂四居多懼之地譽則有逼上之嫌咎則有敗事之累惟慎所出納二義精矣

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

黄而非裳則爲衣之君也裳而非黄則具臣非賢也左氏曰黄中之色明其爲地裳下之飾明其配衣衣者乾也今以羿莽媧武當之恐非矣吉謂事吉元吉則於事盡美矣

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

上六非龍龍者乾也説卦曰戰乎乾戰於卦外故曰野窮者極也上六陰之極也嘉禾朱綬曰十月陰極必交於陽謂之野戰言非常度也含陽而孕長男先天之象吳幼清曰且玄且黄上六之血也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

上以順極為成卦之主故其象如此戰則有血故利於永貞貞下起元非不足於元亨也應繫玄黄之下而去象曰孚以還古大終者陽大陰小陰極陽生也

乾主知故言見坤主行故言利永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

僧曇瑩云動者爻之變也方吴幼清曰即六二之方是也坤之元在六二

後得主而有常

陸氏及王介甫吴幼清皆以得主斷句程朱以彖辭主利斷句謂有缺文獨俞氏以彖傳後順得常證非闕文是也得主者虞翻謂陽出初震為主為常盧氏

曰陰以陽為主當後而順之則利二説皆得地道无成之義吴幼清上六主爻之説非也孔疏又别立議謂陰主卑退不為物先即得其主猶有未盡者楊敬仲曰君為臣主夫為妻主後即得主利莫大焉則於人愈切近矣

含萬物而化光

乾言變化而坤言化得乾之半也含萬物生意於中動闢則化生而有光輝矣横渠先生曰效法故光漢

上朱氏曰坤光即乾之光夫道之在天地无有相假借者按彖傳稱含弘光大象傳稱地道光稱知光大乾有乾之光坤有坤之光此分殊之辯也

坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也

順作慎者非也文言曰坤道其順乎堅氷馴至亦以

順積漸難辨聖人將使人察於順也蘇子瞻曰惟其
順故能濟其剛如其不順則辯之久矣
直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
直其正鄭志完曰當作直其敬敬以直内劉器之改
為正以直内者非禮深衣曰直其政也政乃敬之訛
敬訛為政政又訛為正正以直内之功不若敬有所
持循也敬之直内義之方外非有二也隨處而得名

耳大抵敬之至者外必方外不方不足謂之敬義之至者内必直内不直不足謂之義故聖人曰修已以敬如斯而已矣

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

地道既曰无成而曰代有終何也俞氏曰天數止乎九是无終也地數終於十則有終矣是故乾能始物而不能終物坤繼其後而終之則坤之所以為有終

者終乾之所未終也坤不有其成而有其終故曰地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黄中故能正位坤正位在六二也通理故能居體坤體宜居下也坤六爻皆承乾五一君坤五雖君位實臣道不取君義也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰鄭云上六疑依荀虞姚信蜀才作凝晁云疑古云凝字是也凝謂凝沍陽鄭謂今消息用事乾也其指用事之乾嫌依九家作兼无陽謂亥地也九家云陰陽合居故曰兼坤行至亥下有伏乾陰陽變化蓋以變化可象者非龍不能也

證句 據虞翻盧氏言後得主句

證字 據鄭志完禮深衣言直其敬也

疑依荀虞姚信蜀才作凝　嫌依九家作兼

屯 ䷂ 震下坎上

屯蒙何以繼乾坤上下體之有震坎艮也傳經之家以為坤交乾而成者也乾坤之交震其始也故先焉

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震動故元亨遇坎故利貞勿用者不可輕用非不利也取坎義建侯取震義一君居內而主二民也屯勿用有攸往而利建侯何也因屯而必往以求功則已

勞而物且爭故衆建諸侯而少其力與天下同利而
民有成主難與爲亂善建者不拔謂是也吴幼清曰
卦變艮三往五爲勿往艮上來初爲建侯非也彖言
建侯爻亦言建侯即所建之侯也
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動
滿盈天造草昧宜建侯而不寧
屯之主爻在初九故始交指震雀慄以先天圓圖言
之謂十二月陽始浸長交陰萬物萌芽有寒氷之難

非也湛先生言震始一交于上艮始一交于中與大傳再索之義背矣草指震震為蕃昧指坎水內景不明于外也

象曰雲雷屯君子以經綸

象言雷雨象言雲雷象言其動象著其體也上坎為雲故曰雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓以盤旋釋者自馬融始橫渠先生獨曰磐桓猶
言柱石按字書磐大石也猶漸之磐磐桓柱也猶檀
弓之所謂桓楹故曰柱石陽隱於坤土之象震本於
大塗而有磐桓是始交難生矣故利居貞初長子為
成卦之主德剛而能濟險故利建以為侯一爻而有
兩利也春秋傳孔成子遇此占以示史朝曰各以所
利然曰弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神
從朝會又焉得居然則磐桓非終不動也吳幼清曰

磐桓居貞以剛變柔取義建侯以不變取義非矣以貴下賤萬世濟屯之常道也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯如邅如者二乘馬班如匪寇婚媾者五屯難之世正應之志未定二比得民之侯而不進震馬作足而五乘之為車迎之禮者亦般還不前也吴幼清以坎二陰足四馬之數而云五隅四馬分散殆不必然也

虞翻曰坎為寇盜應在坎故明其匪寇陰陽德正故婚媾守義初非為寇求與己為婚媾非也女子者二變為兌字者互坤為母十年互坤之數也過坤十數則逢五正應故字翻不知而曰三爻位變後體離離為女子為大腹今爻位為坤離象不見故不字此方占二詎可言三之變乎

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

鹿虞翻王肅作麓三互艮下畫山之足也虞謂虞人四也四當三前在艮山之間虞人之象然應初比五不為之鄉導故入林中吴幼清曰互坤平地互艮木震竹為林中幾鄭作機如商書虞機之機設械取禽獸之通稱楚辭矰弋機而在上是也君子幾不如舍三居下體震動之極而互艮止故象占如此也六三非陽而居於三无德而有求民之心上六莫之從也而豈如舍之哉

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也
初方在難中乘作足之馬班如求四四往吉无不利
者初能得民可與有為也湛先生主四往五言者非
俞氏曰六二不為初九所逼故文辭稱其貞六四雖
與初九正應必待其求而後往故文傳稱其明
九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
膏者坎為雨也詩謂陰雨膏之是其義也卦坎在上
為雲而不為雨屯膏之象也陽大陰小六居二九居

五皆其正故稱貞孟康言小貞臣大貞君吴幼清曰
小貞謂二大貞謂五得之二體震動而正應五有小
貞之象屯難之世而有助故吉然五居坎陷未能自
拔有大貞之象故凶孟康以出納之吝為小貞非也
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
上乘五坎馬而曳班如之象處屯之終三舍已而五
亦非應且在坎中皆不足歸又去得民之初最遠也
故泣血漣如坎為血卦為隱伏故有泣血之象也

證字 據虞翻王肅即鹿之鹿作麓 據鄭氏君子幾之幾作機

蒙 ䷃ 坎下艮上

蒙承屯以次乾坤之後何也屯言乎其君道主震之一陽蒙言乎其師道主坎之一陽天祐下民作之君師也君師之道皆利於貞

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

我謂二童蒙謂五初謂初六再謂四陽一陰二兩其

二而為再三指六三崔憬曰三應於上四隔於三與二為瀆故二不告荀爽曰再三三與四也皆乘陽不敬按卦以二為治蒙之主崔荀說是也諸儒自王弼而下指上九失象言矣利貞者虞翻曰二五失位利變之正故利貞此於卦體灼然有見蓋如是則大觀在上作之君作之師矣蒙之師猶在下也陽也者宜上者也程先生獨指二似少偏矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
平菴項氏曰果行象泉之出育德象山之深
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人
以正法也
初六斂閉之陰得九二之陽開發吴氏謂如撤覆是
也坎本為律初動成兊兊為毀折以律而毀折刑人

之象謂初承稟於二以施刑於四用說桎梏虞翻曰坎為穿木互震為足艮為手互與坎連故稱桎梏初變成兊兊為說坎象毀壞故曰用說桎梏也之應歷險故以往吝吝小疵也爻之言二用用刑人者說桎梏之反利者吝之反反者小懲而大戒小人之福治蒙者當於初圖之遽而脫其桎梏則无忌矣寧不吝乎

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二包蒙納婦克家三事也九二剛而得中故能包

六五在上之蒙乘初陰有納婦之象又剛處於内五

柔志應蓋震長男之幹母蠱者代淵曰上九為國師

有利禦寇之象九二為家師有子克家之象

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

行不順也

三變則巽為長女勿用取者三雖應上然陰性本柔

而又坎體趨下舍上正應近見九二納婦而從之比

女子之不有躬者金夫九二乾爻也乾為金故稱金夫

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

四與九二上九並不相近又非其應也易謂陽實陰虛

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮為少男故稱童蒙劉牧意卦有九二上九兩剛爻

六五本互坤仰承上九為順動而俯應九二為巽愚

按二者幼學之師故包蒙上者國師先攻其邪心故擊蒙孔子於爻中見其象如此故特發之與象辭少異彖傳以二為治蒙之主耳

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

為依王晦叔以去聲讀之蓋蒙之卦內險與外止合者也三為坎盜而上九應之則險與止合而蒙德成矣故不利於為之所以散其蒙也利用禦之者艮德本止內惡不萌而外誘不入蒙之利莫大焉者也上

為國師夏楚示威二為人師道德為範按周易鉤深圖曰童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖足以資吾見適足以賊吾之真性故不利為寇包蒙在二發之在初是內學也心之所造貴於幾先一着於心便成機械所以脫桎梏杳也利者吾心之桎梏乎謂初發二非彖吉矣然言有可取者姑附見之上以剛禦三三以柔從上上下皆順也

證音 據王晦叔不利為寇之為以去聲讀

需 ䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

五為成卦主爻有孚光亨貞吉皆言五也利涉大川乾知險也大川坎象蘇氏曰乾之欲進凡為坎者皆不樂也是故四與之抗傷而後避上六知不可抗而敬以求免夫敬以求免猶有疑也物之不相疑者亦不以敬相攝矣至於五知乾之不吾害知己之足以禦是以內之不疑故曰有孚光亨貞吉光者物之神

蓋出於形器之表矣或説曰需而无實无光且亨之
時需而非正无吉且利之理
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需
有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也
位乎之位據鄭氏位音涖
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
項氏曰飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾蘇氏曰

乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾敬之
則吉抗之則傷二皆莫能相懐也惟廣大樂易之君
則可以兼據而兩有之
初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利
用恒无咎未失常也
坰外曰郊恒卦名吴幼清曰初變成巽得恒下體四
五變而上不變則成震得恒上體初雖變而終不變
故曰用恒愚按初變則巽入而不健決三四變則為

震塗而無坎陷意或然也第象系以未失常作常解亦自得也初九以剛居剛故有此象

九三需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

荀爽虞翻皆曰水中之陽稱沙謂與五應也二變之陰稱小言謂六四兊為口舌二之四互兊也二何以致言當是時知其前險者責之以潔身知其不陷者責之以拯溺拯溺者失於見幾潔身至於亂倫而二

之終吉以陽德平衍易以知險又在下卦之中而能需也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

自我致寇蓋謂其才位俱剛進不顧前逼於坎盜也

九三得其正有乾乾惕若之象故曰敬慎不敗非占外之占也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

坎為血卦需血者抗陽而見傷之象也坎兩偶之畫象穴往順于五而聽三陽之進是自穴而出在外矣朱義以需而不進為出穴簡輔疑之是矣古註云以戰鬭言其出則為血以居處言其處則為穴各隨事義也嘉禾朱綬曰需言天道人惟當養其氣足而後交不使陷於陰險之中血即申龍戰之血言三陽進交於四陰四需於血順陽而聽其進出自坎穴以待之蓋莫非先天一氣也是方技家之說非易本旨矣

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

坎水爲酒二三四互兊爲食五撤備而爲具於三陽之進无復忌心也中者五也正者陽居五也五爲險主而位天位鈎深圖所謂下三陽之援者胡仲虎曰民生之欲莫大於飲食男女屯蒙卦爻既於婚媾之正三致意焉此復以飲食之正言之

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰爻之虛故亦為穴居卦之極故曰入與六四有淺深之辨也需以五為主凡飲食主人請客羮定而又速賓上六雖不當主人之位然與人恭有禮故雖不如五之當位愈於四之大失也程先生曰陰居上不當位朱先生曰陰居上當位不知不當之義荀爽以去聲讀之而曰需極成訟上降居三亦豈本爻之旨哉大抵當自噬嗑彖傳之外當位之當皆當作平聲讀之四順聽矣而何以為失血出而聽以為聽之晚

矣崔子鍾曰六四貪而以位為安防人之路故教之出上六卦終則變進元所之則教之入安小人亦所以安君子也

證音（據鄭氏位孚之位音泣　據荀爽上六雖不當位之當以平聲讀）

訟 ䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟有孚窒陽陷於陰也惕中吉坎為加憂故惕需訟皆以坎中實為孚需上坎五中正居尊故云光亨訟

下坎二中而不正故窒而不光惕而不亨非特相待相持之異也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

湛先生曰陽本上物故以居下為來伏羲畫卦因而重之各因自然非相假借非相互變是也王輔嗣滅棄象學故其言未明程先生變古說止主乾坤潛室陳氏指三畫陰陽不等者推之不通虞翻范長生訟

九二皆從遯三來朱先生從之何子元不見二家謂從朱始誤矣又舉節齋蔡氏乾自外來交坤為坎諸卦往來皆主本卦剛柔相交而言惟訟无妄上皆乾下為坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來此其為言則固已異於虞范朱氏之舊而謂諸卦之變多主本卦剛柔相交則如泰否之類多是總指卦之兩體往來且不盡如虞范朱氏之說子元乃信雙湖謂變例無適不可似當有遺議

矣按宋李舜臣易本傳謂舍本卦論他卦為不然又以某卦從某卦來者是妄是不信卦變圖者本卦圖始出宋世未必古法也

終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

入于淵坎在下也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

鈎深圖曰乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水

始元所爭也一離於形則天西傾水東注天上𤇜水
下潤於是而訟起矣
初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長
也雖小有言其辯明也
吴幼清曰不永所事此卲子所謂意象謂意象者是
但易之意象不止是也盧植曰初欲應四而二據之
暫爭事不至永蓋二爲强求應在四故不永事也小
謂初陰初變則成兌爲口舌雖小有言其辯則明矣

需以其變為小訟以其不變為小需以其變成兊訟以其不變成兊易之取義非可一端定者

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚彖曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二與四爭初上爭三而五元吉之主故不克訟歸而逋坎為隱伏也故曰自下訟上四上皆二之上也

虞翻獨謂與四訟非矣昊幼清曰訟由遯變遯以六居二訟以九居二二不克訟變剛為柔以避五則九

還為遯之六二故曰歸而逋意疑其紆鑿矣二變成坤荀爽曰坤稱邑二者邑中之陽人也稱三百戶虞翻曰二變應五乾為百坤為戶三爻故三百戶下大夫制猶縣邑三百云爾或曰屯蒙需訟凡四坎一坎得乾坤之策八十四四坎三百三十有六也歸而逋其本爻三十六策其餘三百當三百戶之象坎為眚坎化坤故无眚周禮憑弱犯寡則眚之眚四面削其地也九二成訟之主逋竄二陰之間隱微其迹以避

咎剛來而得中人將衰而歸之故免於眚此亦不終訟之福故象曰患至掇掇鄭本作惙患至而憂之坎為加憂也今本掇而朱先生遂謂自取非象旨矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

三與上正應其舊德也二四強施德焉三外柔內剛故食舊德而已貞厲者乘二負四正於剛厲之間剛不能侵故終吉凡物各有定主五為王本非三之正

應故稱或而有无成之象從上謂從上九朱義槩指

隨人者不然或曰舊者六本居二九歸逋於三則二

可以食其舊德始在三而厲終居二則吉二應五有

從王事之象於象傳從上之義相背矣或又曰訟三

之貞與坤六三正同其從王无成又同故云舊德益

非象㫖也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不

失也

四變成巽為命九四之命當得初六而已以剛居柔故不克永三之訟退而就初自改而安於貞之象正應者合故曰不失也二與四皆不克訟九二坎體其心本險識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安於命之正

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

項氏曰中則我不終訟正則人不克訟

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足

敬也

鞶帶吳幼清曰三四五互巽為股上九一畫連亘當股上鞶帶錫之者五也荀爽曰三應于上上為宗廟故曰鞶帶上為宗廟說不經見六三上九之配二與四常欲有之元吉之主明其分所當得而授之也終朝乾為日也三褫者歷三位也褫康成本作拕晁以道曰如拕紳之拕乃得象意吳幼清以褫與捬通訓拽蓋上剛之極本以訟得三不勝其矜而終朝三拕

之以誇於人也象曰受服二先生從荀虞本曰褫服豈象義哉三上相應者三之從王曰或上之錫帶曰或居訟之時不必之辭也

証字　愬鄭氏恵至掇之掇作惙　又鄭氏終朝三褫之褫作拕

師 ䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師衆也師以一陽統五陰有師之象蓋古者五人為伍五伍為兩五兩為卒五卒為旅皆自五起數也丈

人崔憬子夏傳作大人吴幼清曰此彖貞大人與困
卦貞大人同皆以内卦坎中畫九二為大人論語莊
子等書稱丈人皆以老扶杖取義是也康成謂天子
諸侯主軍者失之矣
彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行
險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
毒崔憬訓于亭毒毒謂成其質與容畜義合何子元
曰古毒督通程朱之謂毒害者非行險而順矣安得

民從陸德明釋文本輔嗣以役訓之馬季長又以爲治此爲異於程朱但於師象未安苟後世不明行險而順之理便謂以義動民雖毒天下亦可爲之則遺害豈小哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

在師之初故曰師出以六居初柔邪不中又在險陷之始故有否臧之象否臧即失律謂不和也九家易

曰坎為律或曰法也師主人和故周禮太師執同律以聽軍聲宮則軍和士卒同心商則戰勝士卒强角則軍擾多變失士心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明坎方黃鍾之本故云然也若必謂紀律云者末矣

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

王謂五自五之二歷三位故稱三錫李鼎祚云二五

體震木數三王三錫命之象非也命猶詩命仲山甫之命或曰一命受爵再命受服三命受車亦非九二剛中而應故象如此

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

或者疑辭六三體坎加憂故多疑用人不一也大陽謂九二九二雖賢將而以六三參之動有所制亦何功哉盧植曰坎為車多眚朱先生因之而程先生謂衆主也按古語曰輿論輿人之誦皆衆也詩誰其尸

之尸主也而又與彖傳義合從程先生可也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

左次謂二崔憬曰偏將軍居左左次常備師故左次以受二命三以輿尸則凶四左次何咎哉凡卦以陽為左如左股左腹皆謂下之陽也右股皆謂上之陰也師以二為師二與四同功四以陰居陰蓋能順者軍中聞將軍令謂是矣如謂次以避敵師何利焉其何以為无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二乾交為田坎豕為禽言依郭京作之五柔中不為兵端之象虞翻曰長子謂二震為長子在師中故曰帥師弟子謂三三體坎坎震之弟是也五應剛中之

象此師旋論功之時

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君謂五此定功行賞之時也坤為地為方有國象

上變體艮門闕有家象損艮變為坤故稱无家師坤

變為艮故稱承家宗東曰陽當之五處坤之中故曰

開國陰下之二在二承五故曰承家非也大君有命

何以正功蘇氏曰小人之所繇入常自不以律始然

後能以奇勝夫能以奇勝者其人豈可與安居哉師

休之日將録其功而以為諸侯大夫則亂自是始矣

聖人之師其始不茍求勝故其終可以正功曰是君

子之功耶小人之功耶

證字 據崔憬子夏傳　依郭京執言
丈人作大人　之言作之

比 ䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也

比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方

來上下應也後夫凶其道窮也

原再也如禮末有原之原比之初筮下卦得坤再筮

下卦得坎坎陽在內剛中為成卦之主所謂元永貞

者故无咎厚齋馮氏曰萃比下同體坤萃四有分權

勢故元永貞於五言比下无分權者故元永貞於彖

言也王應麟曰蒙之剛中陽在下卦初筮得之也比

之剛中陽在上卦再筮乃得之也故蒙曰初筮而比

曰原筮立言之法各於其當耳朱義再筮自審既非

事實于寶以周禮三卜原兆明之此自以筮言謂卜

者非也坎勞卦故不寧謂四輔五也坎憂坤迷之際

歸附方新四不遑寧通上下之情而三陰方來上與

五相比也來者五為卦主故內辭後夫謂上六以九五為夫凡卦以下畫為前陽為夫上六後於九五之象也虞翻云水性流動故不寧坤陰為方上下應故方來然坤體下卦乃可言上應无所取義於下應虞說非也比吉下郭京云也誤增比輔謂四下順從指三陰上下應子夏傳地得水而柔水得土而流乃盡比義干寶謂天下歸德不惟一方是矣程朱本輔嗣之舊謂不安者託焉似不若干氏於上下應之語為明

暢也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

制民五家爲比建國之原也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之

初六有它吉也

初有孚比之比二也蓋比暱之世與卦主遠故比之

无咎次言有孚謂五坎之所以爲水者盈缶猶言貫

盈在五比二因可通五也虞翻曰坤器爲缶坎水流

坤初動成屯屯盈者故盈缶康成以爻辰在未值東井缶為汲器鑿矣盈者謂非正應五是也吳氏指四三二者則失坎所以為水者矣江夏劉績指初比四相信四韋初比五言似而非比以暱近為義四則稱應不為比也俞氏始孚言四次孚言二並非

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

內謂內卦外謂外卦上指五在四之上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

二五正應之理驅謂獵而驅逆坎馬駕坤輿之象自五至二歷三位三驅立三表之象前禽初也五雖周而不比然初本不與五接顯比之主亦不以為心也虞翻曰驅下三陰不及於初故失前禽是也坤為邑人誡期約也舍逆謂驅逆在表外者舍之即初也指

坤順也石守道吴幼清俞玉吾以前爲即爲後夫而指上六則於前後之訓强辭大凡卦指下畫爲前陽謂夫上在五後對五故可言後自五而可言前爲乎

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六自五言謂之後夫自上言謂之无首比卦五陰下四陰皆順從一陽惟上居陰外而不内嚮上體不完猶人无首之象觀比上稱首則乾之羣龍无首果上九爻辭而非六爻通變之占矣

句字音无誤

小畜 ䷈ 乾下巽上

胡仲虎曰自乾而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

密雲適也王氷曰氣上為雲象三陽之在下而進也

我與西郊皆謂四成卦之主故內辭也乾為郊又互成兊主西方詩蝃蝀云朝隮於西崇朝其雨小畜乾雲密邇互兊之西郊而不雨者則以四微不足畜陽之進而體巽風以散之則陽又乘之以往也大抵四雖成卦之主爻必上合志於九五之剛中而後志乃可行孤陰畜陽之難如此故陽尚往而陰未行也上合則雲同而終亦雨矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿取巽體柔順之象德取乾體剛健之象文象互離文明

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初復自道其義雖吉然與四正應終於進有所疑故必待二之牽復而後進初進則二之勢益昌蓋一陰得位之時喜陽復升如此

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

馬融及諸儒皆以乾為車輻依說文陸氏作輹與大
畜輹同車下縛木也輹指二與三自謂也虞翻曰逸
坤為車為輹按乾居象是大有而必稱逸坤亦既大
紆曲矣三通四雖不畜而情有所眷三往趣上二下
牽初說輻之象朱先生曰陰陽相說為所繫畜不能
自進殆亦非也三乾為夫四巽長女婦象初四正應
為妻初能自復而相絶三以相比而遂妻之然四上
合志離目不下視三又陽性不可終畜而四體巽雖

志畜而性入故多白眼而反目也以妻乗夫而出在
外是何能正室者哉
六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
孚者孚五血依馬融作恤晁以道曰血古文恤字憂
也四為畜主憂三陽之去巳惕懼釋位出以孚五得
陽之助因人成事善處功名之際矣夫巽性善入故
以惕出為補過或曰陰陽交必有血亦通
九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

孚俞胡指四虞翻曰孚二者非也朱義從九家易指
下三爻廣而不切矣巽為繩攣如之象以由也鄭謂
四柔得位而上下應故與五合志則五富也陸氏云
九五親四委四畜物葢能窺斯意朱先生讀以為左
右之恐非也象不獨富猶曰不獨其力之能富云耳
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰
既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
上變坎為水水在天上雨之象也不雨故往既雨則

不往故云處也尚德載下三陽為德坎為輿載需所謂不速之客三人來敬之者也故曰德積載積三陽而載之也婦貞厲虞翻曰巽為婦坎成巽壞也巽婦畜乾夫以順為正變坎失順有畜而正於剛厲之象月幾望孟荀一行作既變坎成月與九三互離相對卦之離主在四故上之應三稱幾望猶曰非正望也吳幼清以納甲巽象既望之月今按參同契云十六轉受統巽辛見平明月幾望者陰之盛易象月幾望

者皆陰為主之卦此謂六四謂卦主也三處人道而有乾德故稱君子上以進退之資又變為坎險擬陽之進而終畜之故征者必凶疑簡輔讀作礙與載叶或曰三疑上體巽順而不察其進退險阻亦通胡仲虎曰四之畜道成於終故示戒密雲不雨為陰言也今既雨矣剛中志行為陽言也今既處而不行矣尚德載婦貞厲又為陰言月幾望君子征凶又為陽言陰畜陽至此成陰雖貞亦厲陽有動必凶陰陽兩不

利之象

證字 據說文陸氏輿說輻之輻作輹 據馬融血去之血作恤

據孟荀一行幾望之幾作既 據爾輔疑作礙與載叶

履 ䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

履者三柔能履二也虞翻曰明兌不履乾故言應二

虎也三履之莫咥以三為説主與五同功而應之三者權在斯須五者尊有定位也九家易曰承上以巽據下以悦其何不亨哉二五正位兩剛不能相下令授以巽順之三而二受其履二為三用而三為五用五无病矣光明者二互離之主而見用于五也程先生曰疚夬履也夫五既夬履矣又安稱於无咎耶

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

素空也凡履皆以上履下初則无履矣所以為履道者行其素所願而已

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

變震大塗履道坦坦之象剛中无應互離之下明而未融幽人之象幽人固多行怪為高者坦坦所以為貞吉也中不自亂依乎中庸之謂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三居兌之成互離之目互巽之股皆為毀折故稱眇跛人身以下為履卦位以初為下虎尾者古九家易兌為常蓋虎常相近而文誤宋衷註革謂兌為白虎是即其義三為成卦之主而兌有虎象三虎首也下臨二剛自履其尾虎之力在尾用尾則咥人倚剛為用也朱說兌柔履乾剛兌為剛鹵何得以柔稱乎奈何為柔履剛是兌履乾而遂以為履虎尾之象也

且又自下而上安得謂之履哉虞氏求而不得又以為與謙旁通則兌不履乾之說若出二人矣本易之吉不論旁通彖言虎不咥人文言之何也蘇氏曰三與五合則不見咥而五不病五與三離則五至於危而三見咥卦統而論之故言其合之吉爻别而觀之故見其離之凶三五離合之故求之不得殆出臆説也詳彖統言一卦則上為虎首一而不折故彖不咥爻即本位言之則於三才為人又為兌虎之首口虛

而開如人在虎口故爲啞人也以六居三才雖柔而志則剛武人之象大君謂九五爲于大君言其能宣力也即象傳說而應乾之義或曰三以一陰統五陽位履主爻大謂陽言三爲五陽之君更詳

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四下應初履虎之尾矣侯果曰四履乎兊主蓋以三爲虎尾非彖旨矣愬愬四多懼也以剛居柔故能懼初曰獨行願遠君也四曰志行近君也以位爲志故

六三之志徒剛九四之志則行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬與履乾兊相易之卦夬履者在履而當夬位也六三成卦之主以柔履剛五與二德同位應欲為二決去之故云夬履劉牧曰厲嚴也剛而居尊故嚴非危也或曰在下者不患其不憂患其不能樂故喜其坦坦在上者不患其不樂患其不能憂故戒其夬順竟可懼也

上九視履考詳其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

據俞氏視履句考詳其旋句祥依荀爽作詳旋者復也石介曰以高應下有旋反之象先儒所謂初往者始上旋者終昔往而今旋是也上以重剛居履之成健而不息能視其所履加考詳之功詳審其所周旋元吉之象也

證句據俞氏視履為句考詳其旋為句

證音據俞氏當平讀

證字依荀爽祥作詳

泰䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

言消長者郤子所謂乾四十八而四分之一分為所尅之陰也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾坤而後陰陽各三十畫而後為泰无過不及矣乾陽左也坤陰右也左右之使无過不及也

初九拔茅茹以其彚征吉象曰拔茅征吉志在外也

初變巽為草木陽爻木陰爻草初六故為茅也茅根曰茹初在下得稱根以佐也傳氏云彚古偉字美也謂其應猶詩言予美舊指同類非也鄭指茅潔白為君尤非四坤而順下應於乾已去則納故征吉外者

外卦

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

二變坎為水㐬則三為成卦之主而二包之者也河所以界三陰陽之限其象也二雖麗陰尚遠然當內君子之時剛中體離能辯於早故有包荒用馮河之象然上下本交故有不遐遺三陰之象初三剛失中正故二有朋亡之象尚配也中行謂五所謂中以行願者是也卦以上下交為泰故繇以尚中行為辭得

尚者慶辭也荒漢書陸德明作㠩虞翻曰㠩大川說
文水廣也何子元曰象數无田穢之荒包荒馮河一
事是巳吳幼清以易中言包者皆指陽畫㠩與盇通
血也二變坎為血卦九三陽畫在外包之二之交五
猶包裹祭天之血以達誠於上以㠩為盇不知所出
俞氏指荒為初朋為外三陰象數自然之變卦爻往
來之情遠矣
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福象曰无往不復天地際也

陂偏也言陰陽浸勝无平等而不偏陂者往小往也復陽復至三以交陰也乾三君子終日乾乾夕惕若厲三艱貞无咎之象孚二與初然體重剛健不阿黨有能止其進銳之象食猶食舊德之食三變兊口有食象三陰居外柔可茹故曰有福自乾坤而後歷六坎險阻備嘗然後至泰而陂復之幾又將變矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也

翩翩者飛而向下也失依郭京作反俞氏曰泰之時上下交而其志同君子小人兩不相疑又何戒備之有三陽以其類交乎上故三陰亦以其鄰交于下三交于上勿恤其孚故四交于下亦不戒以孚象之言反實者易以陽為實陰之從陽猶貧依富今三陽在位皆內何也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

帝乙微子父也祉謂四上二陰六五下嫁九二而二陰從之也卦互歸妹故象占如此湯天乙也非帝乙也其後帝祖乙非帝乙也程子不據多士而蔓延及之非也或曰緯書孔子曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功漢京房傳乃有湯歸妹之辭辭雖不淳古不可謂无本矣然則歸妹者是湯荀爽對策張説作銘亦皆因之是果湯乎按左傳晋趙鞅救鄭筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也緯

文偽不足信春秋去古甚近且其言即為泰九五而發者明有證據故知其非湯也王昭素曰商王多以十干為名甲為陽首六五陰爻故以名乙之主為象此非大義然學者亦可知也以祉元吉帝女之歸非以求勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之故曰中以行願如是而後元吉也二言尚而五言歸義主於上下之交乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍

其命亂也

虞翻曰艮為城不知何出按同人乘墉言於乾則城者乾也坤為積土子夏云基土倍扶乃得為城今崩而復隍明下之不交上也勿用師坤為師也上六變為剛則坤體不完衆散邑削泰極久安之民狃於習而不可輕動動則胥動浮言故自邑告命坤為邑兊口在四為告也邑非所以出命播告之修亦王綱之不振矣坤為吝嗇故貞吝

證字　據漢書陸德明包荒之荒作巟

否☷☰坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

不利依俞玉吾斷句舊讀曰不利君子貞者非君子之正道未有不利者正道无常形居泰與否曰不相為謀矣易中之例以不利斷句者否以无不利斷句者謙否之象聖人不為小人謀也石介曰否之者匪人也天也匪人非為致否者言為君子遇否者言之

也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

節齋蔡氏曰泰言健順之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已

言消長者邵子所謂坤四十八而四分之一分為所尅之陽也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
紫巖張氏曰坤吝嗇為儉德三陽在外為辟難坤邑
為祿愚謂儉德辟難是象所謂君子之貞者
初六拔茅茹以其彚貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也
乾稱茅矣今坤何以復稱茅初變成震為蕃震蕃自
坤得之故坤曰草木蕃茅草類也李鼎祚第以巽言
失其指矣以佐也彚傅氏云古偉字美也變征言貞
而加亨坤之安貞貞於乾也朱先生曰小人而變為

君子夫初方拔其彙豈盡其彙爲君子乎且既曰初
惡未形而遽曰變爲君子亦疑若自不相蒙矣初處
最下而遠于陽然位本陽也孔子觀象而得之故曰
志在君變外言君泰五柔中不如否五剛中也剛中
者君德也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也
據龜山楊氏包承小人爲句二包三初承二上下皆
陰陰爲小故言小人卦明有此象朱子先生乃疑之謂

包容承順乎君子非象吉也二柔而得正當上下不交之際不敢自異以取疑故吉九五大人亦以其柔順應已故能休否也然則六二雖與上下二陰同體而羣不亂矣

六三包羞象曰包羞位不當也

簡氏輔曰六二否過乎中承應皆陽小人之道漸消矣故謂包羞之象吴幼清以包承作包脅謂坤爲牛牲二當正體小人當否求通以包苴爲事六三羞爲

加食臛胾膾炙醢醬之屬非食之正品饋非正饌又

非六二中正可比當更詳也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

四變巽為命命謂五所命也四本近而多凶又當否

時則尤易獲咎今體巽能順不敢自專則在己无咎

而同類並受其福也呂仲木曰若歸諸天命則不可

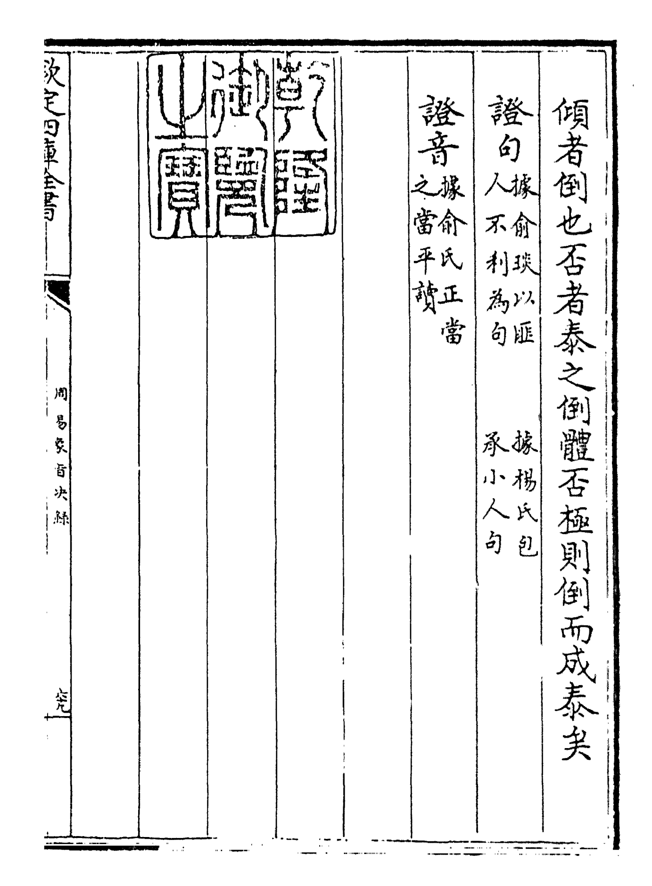
言志行又豈君子所以持否之心哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉

位正當也

人依木息曰休九五陽剛中正可依如五互三四巽木之象故曰大人吉其亡其亡五雖休否而未離故有此儆戒之象繫于苞桑則上下交矣二在五巽之下乃桑柔之方苞茅者如詩相苞杞之苞舊說固者非正當依俞氏平讀謂正當六二之應卦體雖不交而應則固在矣三不言當而五言貴陽之先倡也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾者倒也否者泰之倒體否極則倒而成泰矣

證句據俞琰以匪人不利為句　據楊氏包承小人句

證音據俞氏正當之當平讀

周易象旨决録卷一